摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

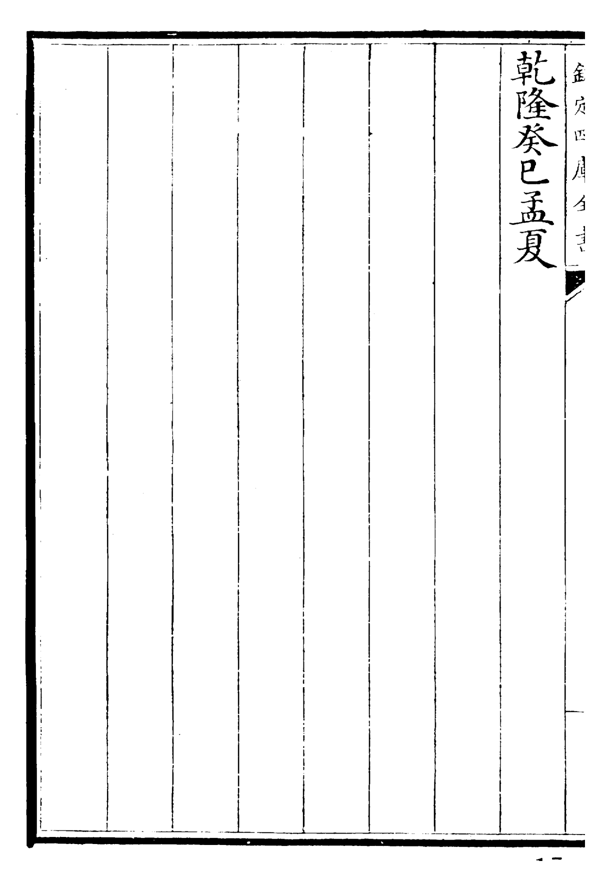
易緯乾坤鑿度　卷上下

詳校官祭酒臣韋謙恒

御製題乾坤鑿度

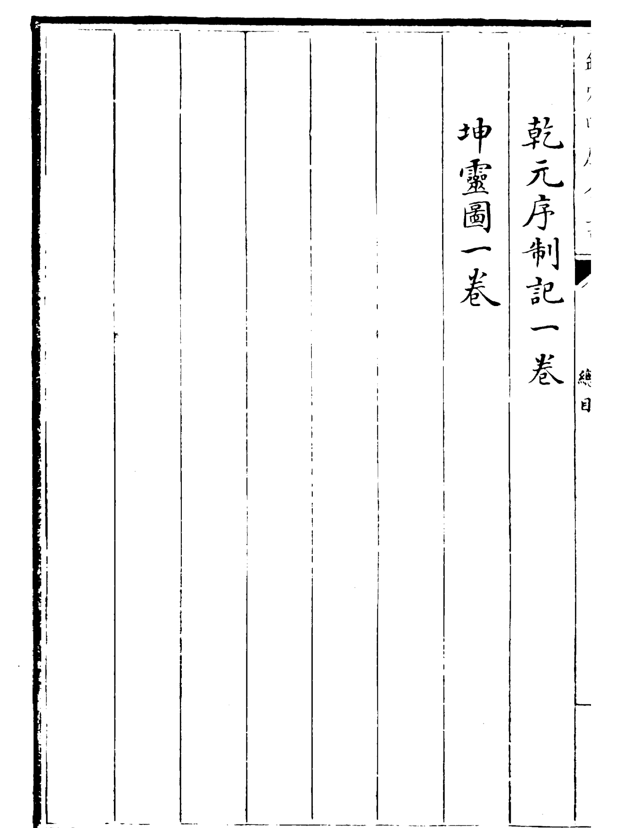
乾坤兩鑿度撰不知誰氏矯稱黃帝言蒼頡為修飾叶以余觀作者蓋後於莊子南華第七篇率已揭其旨儵忽鑿七竅竅通混沌死乾坤即儵忽混沌實太始乾坤既鑿開太始斯淪矣言易祖繫辭頗覺近乎理靈圖測險隝字彚補作險隝云古文陰陽字見乾坤鑿度與此字體稍異乃或述讖緯叶有純亦有疵稽古堪資耳黃震著日抄所論正非鄙欽若斯足徵撫卷勵顧諟

乾隆癸巳孟夏

欽定四庫全書薈要

易緯總目

欽定四庫全書薈要

易緯乾坤鑿度

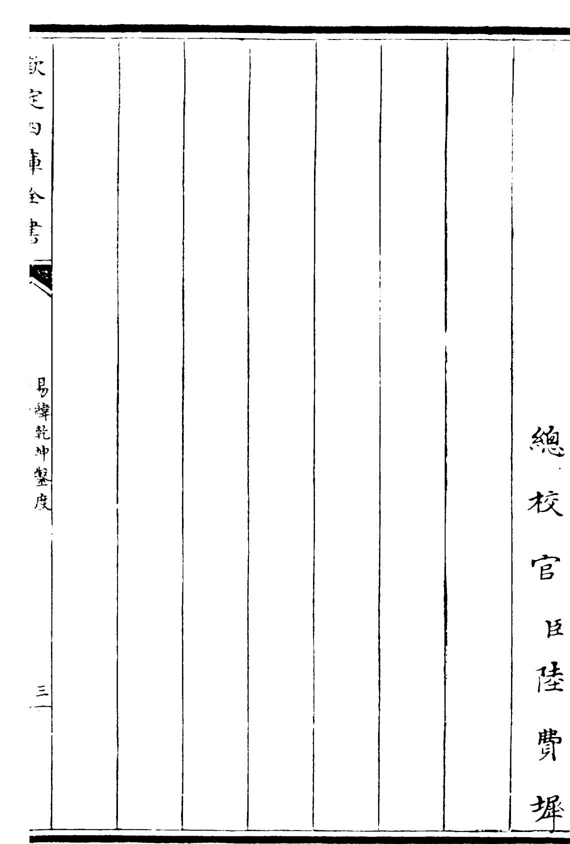
提要

臣等謹按乾坤鑿度二卷隋唐志崇文總目皆未著錄至宋元祐間始出紹興續書目有蒼頡注鑿度二卷後以鄭氏所注乾鑿度有別本單行故亦稱此本爲巛鑿度程龍謂隋焚讖緯無復全書今行於世惟乾坤二鑿度

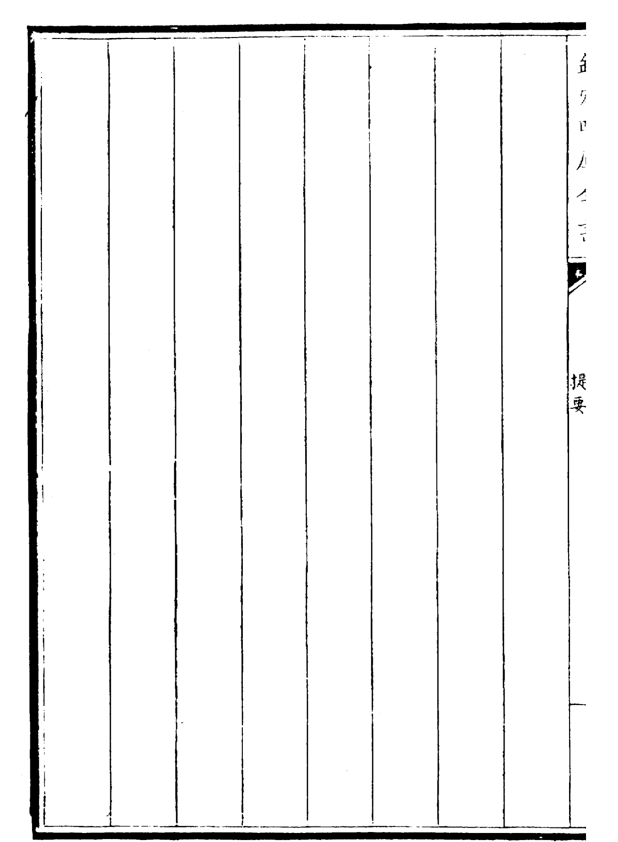
是也其書分上下文各為一篇上篇論四門四正取象取物以至卦爻蓍策之數下篇謂坤有十性而推及於蕩配淩配又雜引萬形經地形經制靈經著成經含靈孕諸緯文詞多聱牙不易曉故晁公武疑爲宋人依托胡應麟亦以爲元包洞極之流而胡一桂則謂漢去古未逺尚有祖述有裨易教評隲紛然眞僞莫辨伏讀

御製題乾坤鑿度詩定作者爲後於莊子而舉應
帝王篇所云儵忽混沌分配乾坤太始以推
求鑿字所以命名之義援据審核折衷至當
臣等因考列子白虎通博雅諸書皆以太易
太初太始太素爲氣形質之始與鑿度所言
相合獨莊子於外篇天地略及泰初有無之
語而其他名目槩未之見則儵忽混沌實即
南華氏之變文作鑿度者復本其義而緣飾

之耳仰蒙
聖明剖示精確不刊洵永為是書定論矣按七經
緯皆佚於唐存者獨易逮宋末而盡失其傳
今永樂大典所載易緯具存多宋以後諸儒
所未見而此書寔為其一謹校定訛缺釐勘
審正冠諸易緯之首而恭疏其大旨於簡端
乾隆四十一年八月恭校上
總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書薈要卷五百六 經部

易緯乾坤鑿度卷上

乾鑿度

庖犧氏先文

公孫軒轅氏演古籀文

蒼頡修為上下二篇 蒼頡黄帝史官其注亦是蒼頡

黄帝曰太古百皇闢基文籀 離厚反又亘祐反非周宣王時史籀也 遽理微萌始有熊氏 有熊氏庖犧氏亦名蒼牙也 知生化柢晤兹天心 與天

同生知化之本柢晤曉也天垂萬化之心令羣物不息柢本也○按息字原本作恵從明范欽本改正柢字原本作抵范本作氏並誤今據文改正譩念慮思慷慨方查反慮萬源無成聖人知化萬源不成其流慷慨盡聖與智設幾教門源流之性大行○按與字原本誤作無門字原本誤作門令從范本改正既然物出始俾太易者也太易天地未分乾坤不形也太易始著太極成太極成乾坤行太易無也太極有也太易從無入有聖人知太易有理未形故曰太易老神氏曰天英氏性無生天地未分之時無生生復體生與性天道精還復歸本體亦是從無入有天性情地曲巧未盡大道各不知其自性乾坤既行太極大成太極者物象與天同極天產聖人躯射萬源立乾坤二體

設用張弛究天性與情曉地曲肓巧成之道躭音指黃帝曰聖人索頤作天索易盈反 跂以地俯仰而象遠近而物浩而功然而立古聖人有巢氏求索顛危之意若天之懸遠求平易之理若地之順道又庖犧氏中聖始畫八卦錯文字契仰觀其乾象俯察其地理用器遠近配物畫卦立文書垂訓後晚浩大之功成然者容易之立不失其徳位太古斷元聖人法地極先生而設位物成而麗諸形錯𦁎班者雜文○按生字原本誤作王𦁎字原本誤作𦁎令並從范本以文改茹乳血茹塞以魚虞獸以韋上齒以𢍰古前字法物以侵後字析菥以策運著以數王天下者也以太古斷元有巢氏以前元氣已斷為天又聖人法物以地有巢氏之法地物用注云物

者魂氣太極立萬彙成物成而麗形物纔成麗著形性已上太古先造不知何氏之為也已後聖人者庖犧氏錯煸以文智雜緣煸爛合成籀文非篆非綈也云以鳥跡非也跂茹血毛成田漁獵狩革皮為冠皮服上齒古太老先以前未及甲歷歲紀人老以齒為前長老民法物以後者後也令萬物作法而成虞獵也革皮也○按注中先造范本作元造人老二句疑有脫誤**太易變教民不倦**聖人觀太易之太變使萬彙不倦日用日增日死日生大化行也有形之類生於無形者也**太初而後有太始**萬彙有形始生**太始而後有太素**萬物素質者也質素未離混元**有形始於弗**不也**形有法始於弗法**太易氣未分太初氣始見太始物有形太素萬物素質由淳在**極先元見軌轍**法度而道行大道也**像偎**申舒也**章流立文以詁**詁訓**息孫**

而後傳授天老氏而後傳授於混沌氏遽文化源之文太易萌始之理萬物不知性命人究得其物源大化變流息孫聖人恐大法不行遽疾傳授而後授天英氏而後傳無懷氏是天雄之生無懷古聖德智大行知物無益又法天地春生夏長秋死冬藏而濟時者也○按注天雄疑當作天英而後傳授中孫炎帝神農氏中聖古法淳物元造不足益之器用農穀衣蠶辛勞反細草以衣御形也高以飾乘畀以飾足先文古淳無飾字云裝槭高者老上之名也以乘裝行畀者下奉之名以裝足步右從跣變以冠履也而後傳烈山氏而後授三孫帝鴌氏次授老孫氏老孫氏公孫氏也軒轅氏也公孫軒轅氏益之法神器車

符文左武右三器備御三器者國器家器祀器而設武戈刃自上古及下帝孫大熟大熟者熟成道法也化演設民弗倦益物弗限增多曰益限止盡祕先之旨闕接引大道大法大化祕機謀籌咸亨帝業民用不知者也聖人顯其機智密不萌形萌也動不知來知也聖人曰凡言聖人庖犧氏云聖人也乾坤對太易興設法軏壞而息大道壞亦息智之易亦字變動者也聖人法也○按上注及此文二亦字疑作易變動范本作變易八卦變策象數庶物老天地限以爲則太易行於乾坤乾坤作用於太易八卦變萬彙隨卦爻之用盡天地之老代限古極也易理順時變化不著一方故曰智之易變易變神也庖氏先文乾鑿庬古庬字令變也○按注庬

字疑當從度後同勑天門以爲名乾者天門坤者人門於後說備也古有先文未析眞寘古有先文未析開名目次第之也

太古文目太古距庖氏有上云文不知何述其源也

先元皇介而後有垂皇策而後有萬形經古文字無經字而後有乾文緯緯者古本經已後不知緯字何也經之與緯是縱横之字而後有乾鑿庬古庬字坤鑿庬○按坤鑿庬三字當是正文誤入註中而後有考靈經而後有制靈圖龜書是也兆象而後有河圖八文河圖者河中得天書丈圖詔龍銜出似非綈非丈而後風后演云天一太一星斗同衡卦錄神算通天下之鉗輿神謨先兆之名○按之鉗輿三字原本誤作

邊鈕與令從范本鈕似應作鈐而後有希夷名天文後說而後有含文嘉亦名瑞文而後有稽命圖算文而後有墳文而後有八文大籀按此二字疑小注混入正文范本無而後有元命包一十四文大行帝用垂皇策與乾文緯乾坤二鑿庖此三文說易者也已上三文說易之源契通大化易動天元變易不定知生死之說究天地情性與神明運氣象日月不能逃其數萬彙不能隱其徵運天地大道者也元皇分雖測問隆隴古陰陽字古無陰陽字以乾坤字便爲陰陽術行大旨也考靈經考者成也諸靈術行化本於代希夷名天象之名三恆三宮內外中九道三十六圖之理亦名渾同書天墳丈古墳書先墳而後典八文籀古文體又先庖都也

乾鑿度聖人頤乾道浩大以天門爲名也乾者天也川也先也川者倚竪天者也人乾也乾者乾天也古乾字乾燥亢陽之名天云太灝乾燥下潤令之乾者乾涸非也又天也聖智畫卦爲三三象川形川倚立其天亦爲天川浩蕩者天之用乾非天之用○按其天疑當作其文乾先也聖文先天之名故乾道天之名於後古天一前曰天古㫋字天令一大為天字○按古天疑當作古文乾訓健壯健不息日行一度經三千九百二十五里半其文是渾同文生物健健昊氣如此也鑿者開也聖人開作度者度路又道度天地之度其說後文也聖人鑿開天路顯彰化源大天氏云一大之物目天名目作天非天者也物也○按作字原本

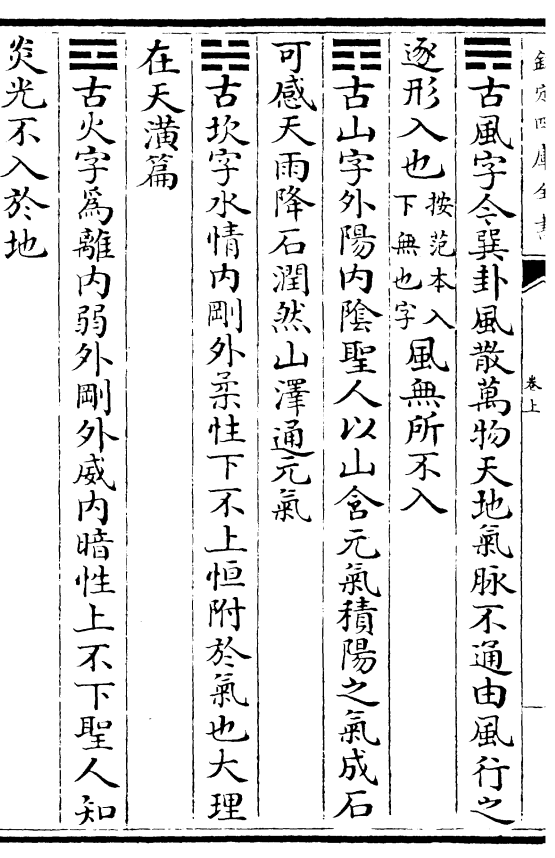
誤作非今從范本一塊之物目地一炁之霝蔀也名混沌一混一炁一大俱物不知何物以名目爲之聖人言先天也物先者也地者下物後也一氣分萬霝懵也萬牲之物分覺其形體也是上聖鑿破虛無斷氣爲二緣物成三天地之道不濛濛者息絶黃帝曰觀上古聖驅駉元化駉動也急也不住也劈楷萬業音不息徒得爲懋訓究體譯訓認識也元肇頤浚澳作沐懸心輪薄不息以啓三光上飛龠風雨下穴突字洊河沱聖人輪薄智惠頤大道理開三光明上躍風雨下穴洊河沱之者江名若上下不止息也得元氣澄陰陽正易大行萬彙生上四事聖人得源和緝劈楷驅駉不有煩擾四理天

下萬彙易於世爲事幾變易不定能成萬彙者上古變文爲字變氣爲易畫卦爲象象成設位庖氏畫卦變文爲卦字也古體與令不同朴淳散成氣氣實成物物成性定理之然

古文八卦按此標題四字原本誤脫今據范本補入

☰古文天字今爲乾卦重聖人重三而成立位得上下人倫王道備矣亦川字覆萬物

☷古俓地字軿於乾古聖人以爲坤卦此文本於坤鑿度錄後人益之對乾位也

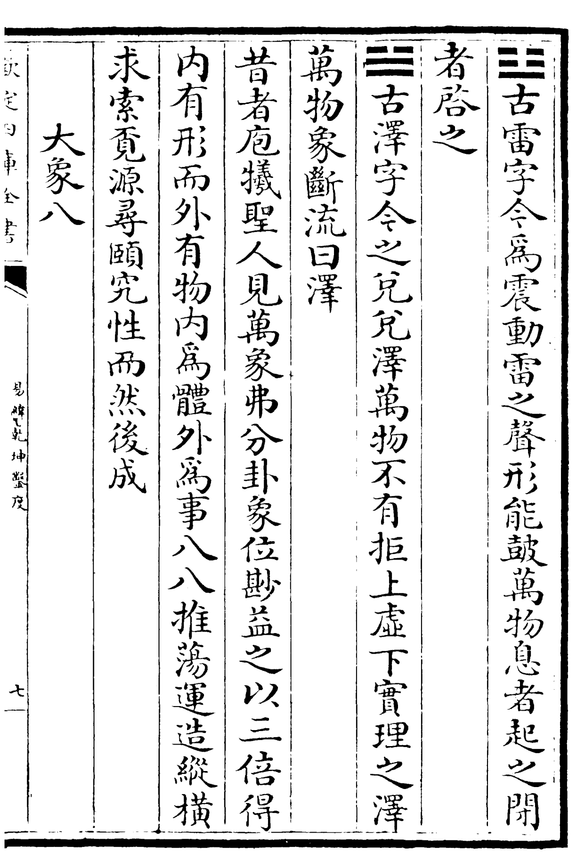

☴古風字令巽卦風散萬物天地氣脉不通由風行之逐形入也按范本入下無也字風無所不入

☶古山字外陽内陰聖人以山含元氣積陽之氣成石可感天雨降石潤然山澤通元氣

☵古坎字水情内剛外柔性下不上恒附於氣也大理在天滿篇

☲古火字爲離内弱外剛外威内暗性上不下聖人知炎光不入於地

☳古雷字今爲震動雷之聲形能鼓萬物息者起之閉者啓之

☱古澤字今之兌兌澤萬物不有拒上虛下實理之澤萬物象斷流曰澤

昔者庖犧聖人見萬象弗分卦象位斟益之以三倍得內有形而外有物內爲體外爲事八八推蕩運造縱橫求索覓源尋頤究性而然後成

大象八

天乾地坤日離月坎風巽雷震山艮澤兌八象備萬象生萬象萬形有形之物爲象

立乾坤巽艮四門

乾爲天門聖人畫乾爲天門萬靈朝會衆生成其勢高遠重三三而九九爲陽德之數亦爲天德天德兼坤數之成也成而後有九萬形經曰天門闢元氣易始於乾也

坤爲人門此合在坤度下文令對乾文上先說畫坤爲人門萬物蠢然俱

受蔭育象以準此坤能德厚迷遠含和萬靈資育人倫人之法用萬門起於地利故曰人門其德廣厚迷體無首故名無疆數生而六六者純陰懷剛殺德配在天坤形無德下從其上故曰順承者也

巽爲風門亦爲地戶聖人曰乾坤成氣風行天地運動由風氣成也上陽下陰順體入也能入萬物成萬物扶天地生散萬物風以性者聖人居天地之間性稟陰陽之道風爲性體因風正聖人性焉萬形經曰二陽一陰

無形道也風之發洩由地出處故曰地戶戶者牖戶通天地之元氣天地不通萬物不蕃按通字原本誤作道今從范本艮爲鬼冥門上聖曰一陽二陰物之生於冥昧氣之起於幽蔽地形經曰山者艮也地土之餘積陽成體石亦通氣萬靈所止起於冥門言鬼其歸也衆物歸於艮艮者止也止宿諸物大齊而出出後至於呂申艮靜如冥暗不顯其路故曰鬼門按如字范本作而古字如而相通今仍從原本

庖犧氏畫四象立四隅以定羣物發生門而後立四正

四正者定氣一日月出没二陰陽交爭三天地德正四

已上四正八象中四正於氣也正天地不差咸定三萬六千五百二十五分杪出没者昏明一萬一千一百一十一交爭一萬八千一百六十二分杪德正四象氣滿

立坎離震兌四正

月坎也水魄聖人畫之二陰一陽内剛外弱坎者水天地脉周流無息坎不平月水滿而圓水傾而昃坎之缺也月者闕水道聖人究得源脉浰涉淪漣上下無息在上曰漢在下曰脉潮爲澮隨氣曰濡陰陽礴礉爲雨也

月陰精水為天地信順氣而潮潮者水氣來往行險而不失其信者也按險字原本誤作陰今從范本日離火宮正中而明二陽一陰虛内實外明天地之目萬形經曰太陽順四方之氣古聖曰燭龍行東時肅清行西時嘔㬠行南時大�行北時嚴殺順太陽實元煖㬥萬物形以為離燭龍四方萬物嚮明承惠照德實而遲重聖人則象月即輕疾日則凝重按則范本亦作即天地之理然也

雷木震日月出入門曰出震月入於震震爲四正德形鼓萬物不息聖人畫二陰一陽不見其體假自然之氣順風而行成勢作烈盡時而息天氣不和震能飆息萬物不長震能鼓養萬形經曰雷天地之性情也性情之理自然萬形經論按此四字疑衍文

澤金水兌按金水二字原本誤作注文今從范本日月往來門月出澤日入於澤四正之體氣正元體聖人畫之二陽一陰重上虛下實萬物燥澤可及天地怒澤能悅萬形惡澤能美

應天順人承順天者不違拒應人者澤滋萬業以帝王法之故曰澤潤天地之和氣然也

聖人索象畫卦

配身一取象二裁形三取物四法天地宜五分上下屬

配身

乾為頭首坤為胃腹兌口離目艮手震足

取象法用

養身法頤　匹配法咸　造器設益　聚民以萃

裁形變文古有四文今象變有三文後聖演陳六文今又八文以滋醇散不眞朴散成氣者也

順天文爲貴象文互雜設人文夬書簡符圖參鳥文離五色文章○按此句原本誤作服牛馬隨今從范本范本離字作雜亦誤今併改正象獸文革五色文章○按此注複出當有一誤

取物制度

親踈噬嗑間隔御難設豫防備預知服牛馬隨今畜隨人用物敗以剝物老剝盡

法天地宜聖人遠取仰觀天象以法其形畫卦又頫地道之宜也動植也鼎象以器神器傳國苑閣法觀壯觀宮肩天市噬嗑帛度斟肆文昌六局央六苑六籍局羽林法師營壁屯伏法漸地利地有漸次生萬業室法家人室家內理法定主屯建王立侯分上下屬按聖人索卦畫象條有分上下屬之目此四字當如上例別爲題舊本范本與上下文連寫並誤今據文改正

聖人畫卦制度則象取物配形合天地之宜索三女三男六十四象以上下分之陽三三十卦象陽用○按此句原本誤作三十四屬

陽用令從范本陰四三十四屬陰用法上下分位已上六象聖人始定

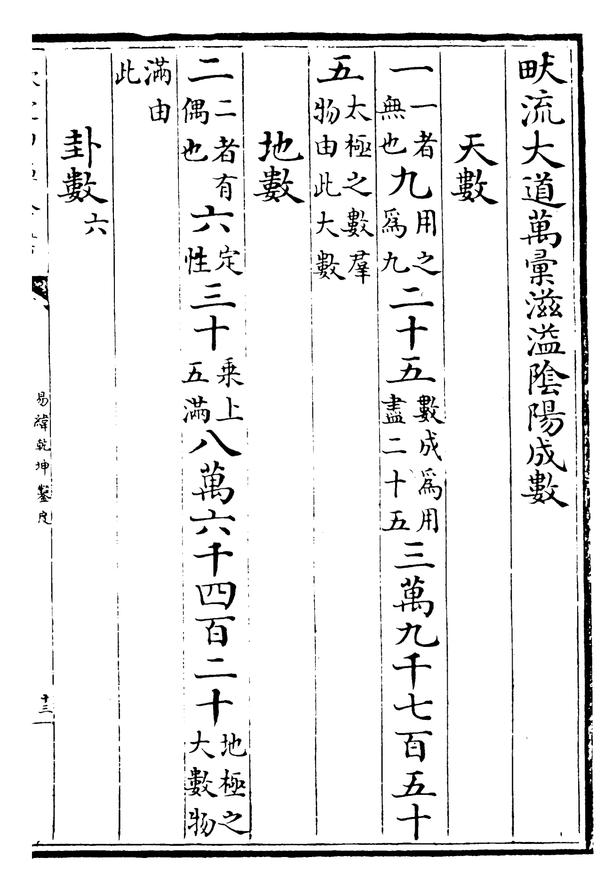
聖人設卦以用蓍蓍者蓍靈草蕭蒿之類也與天地氤氳氣齊生若不是靈蓍不應天地大數蘩生至四十九莖者是應天法也生聖人度以虛實英草與天齊休萬形經曰蓍生地於殷殷中土也凋殞一千歲一百歲方生四十九莖足承天地數五百歲形漸幹實七百歲無枝葉也九百歲色紫如鐵色一千歲上有紫氣下有靈龍神龜伏於下軒轅本經曰紫蓍之下五龍十朋伏隱天生靈蓍聖人採之而用四十九運天地之數萬源由也按自

聖人設卦以下當別爲一節
舊本范本俱與上文相屬誤

象成數生

易起無從無入有有理若形形及於變而象象而後數

易名有四義本日月相銜日往月來古日下有月爲易又易者生萬物不難故易準天地也又易變易不定輪轉交易陰陽是爲交易陰交於陽陽交於陰周圓反復若圓不息聖人之道唯易無窮神智通冥昧易定不更改天地名君臣位父子上下宜蒼牙靈昌有成孔演明經蒼牙有熊氏庖犧得易源入萬業作用通後昌成昌成者滋蔓昌滋孔甚其引明經緯大行於後世以後代人蒼牙庖氏作易文王昌成繇辭孔子演行未知何據聖人鑿開虛無

昳流大道萬彙滋溢陰陽成數

天數

一一者無也九用之爲九二十五數成爲用盡二十五三萬九千七百五十

五太極之數羣物由此大數

地數

二二者偶也有六定性三十乘上五滿八萬六千四百二十地極之大數物滿由此

卦數六

三千八百四按八字范本作六爻位大二十二萬八千二十四

卦數聖人通變盡萬物之理性吉凶古無吉字有損益以卦生之

爻數六

三百八十四通二萬二千八百二十四聖人設卦爲人爻爲事卦爲物爻爲始終

衍天地合和數古無衍字只云天地合數内變萬象

天地合一二得三合九六二十三十二餘一合二十五及三十得五十五天地之數五十五

乾策二百一十六

一策三十六　策滿六千九百一十二

坤策一百四十四坤不能乾純太陽

一策二十四　策滿四千六百八

八策

萬一千五百二十古人合策同萬物春生夏長秋衰冬藏四時也各配四方

日力月力力其八卦生之氣力黃帝四分亦不盡法起於太古攝提之前八迻方九千一百十四月七日一遲一速二十八日周餘二十五分

日八百四千八萬八千九百七十六分秒七千五百六十五

月一千五百八十七萬九千八百八十四十小分五千六十七微毋秒九十三不盡末

八象大盡數

二百二十八萬二千四百盡九百八十七分小秒七十九分微

生天數

天本一而立一爲數源地配生六成天地之數合而成

水性天三地八木天七地二火天五地十土天九地四

金

運五行先水次木生火次土及金木仁火禮土信水智金義又萬名經曰水土兼智信木火兼仁惠五事天性訓成人倫

天地合策數五十五在前說

所用法古四十九六而不用驅之六虛數本生之數所用六虛上下四方各配之一

蓍揲蓍法在蓍成經

四營十八策多少兼云而成其位天造聖智垂訓神謀及爾子孫教授不墜者焉

古文略

口古天墬古地庀度簮紂宂突隂陰陽陽怕息滲參去軵輔封亣蘊燥

總釋二十九卦數例其間有數無數假象假物

屯六二十年乃字何不以七年與五年需上六三人三陽訟九二戸三百不言二百一百象中有數三虢同音師九二三錫何不言九錫比九五三驅何不言二驅與

五驅同人九三三歲高陵何不二年五六年何以三歲蠱繫辭三日甲何不二日

五日臨八月陽盡復繫辭七日何不五日來復又上六十年何不九年剝九月陽盡

頤六三十年何不三年坎六四簋二上六三歲按此下有脫文晉繫辭三接以柔

進援何不五接終日明夷繫辭三日不食何不言五日二日不食睽繫辭二女長女

少女一車何不言三車解九二三狐何不二狐何以三狐損繫辭二簋何不用三三

人少與多一人聖人淳一十朋何不以八朋七朋益六二十朋數盡大損益道皆反

夬繫辭五剛五陽萃初六一握默言一握近遠意困初六三歲何不二歲五歲革

九三三就二就又何如震六二遂七日何不八日三日何不言五日得漸九五三歲

何不五歲豐上六三歲何不二歲旅六五一矢小巽九五三日何不言三日五品何不五品七品旣濟九三三年未濟九四三年何不一年二年○按此節原文訛脫特甚今悉據范本改正

易緯乾坤鑿度卷上

易緯乾坤鑿度卷下

坤鑿度

庖犧氏先文

公孫軒轅氏演籀

蒼頡修爲下文

坤鑿度者太古變乾之後次鑿坤度聖人法象知元氣

隤委隤者濁委隤而不能上也固甲作捍顥浩字老物有甲堅固氣老捍禦太顥也凡捍怯

拒上天也〇按凡捍句有誤孕靈坤墜古地字也坤者非地之名是地之作用以象地坤元萬物之孕靈皆從神化者也聖人斷元偶然成地聖者有巢之先不知何氏斷元偶者疋偶成天之功力者也積土形不騫掤太極有地極成人極靈古無人字後作物爲人長塞之三材聖人知有三極而立兩兩道天道地道也如履薄厚如資長極萬形經曰聖人知地道薄與天有銳更洪物資長也爐灰經曰灰者死土以天元氣練十周十周者一千歲却爲正神之土其味猶辛上聖以灰資地塡圓塞化是也灰可以資大土令地不銳薄聖人之大道土重厚物生甘土薄物辛酸甘土生產物秀而英實而已又天味辛地味甘理之然也地土滋下不苦以天者役氣辛苦不息每一日行一度以假風輪扶之一度三千九百二十五里步〇按洪物范注作法物資地范注作資土天

有太極地有太壇天極高遠地極迷遠黃帝曰天地宜盡闔音閤地道距水澈天地盡有闔澈之所聖人不能測度地道以水盡爲澈澈者水窮也女媧斷定足其隤一址其和氣散隤址不及以天氣清輕自然逐一隤育羣物址不能上也〇按逐字原本誤作濁令從范本坤母運軸注女媧氏地母經云女媧姓風名媧又曰蹢西華黑水有孕女媧有神斷地足立極練五色氣氣者石也補天門缺號曰女皇氏有靈通萬物決積水巨海也成八山封物號地土宜可食道人神運軸騰天元氣令物生生相續新新不停十三代子孫法焉運軸蕃息也矣而後大央氏百庭氏大元氏立坤元成萬物度推其理釋譯坤性生育百靈效法之道矣古無之也矣字後賢益之也三氏續媧皇化萬物也

坤元十性

坤爲人門 以坤之萬物門戶已在上文說元定爲人門

坤德厚 薄不載羣物重厚可以匹天迷遠可以盡極坤厚者能載積氣積氣者山石聖神不能窮其性也

坤有勢 土德生而順其性有岡阜崎嶔之勢天高西北勢上地勢下東南斯也有理出萬形經說

坤多利 陰極則殺陰和則利利者土地滋澤陰殺利者物極則土侵殺利柔極剛長先霜及水先柔後刑陰中有殺秋義殺也

坤元有信 生物倍出故曰有信元有信也已在上文說之

易平坤道平易盈是反北荒平易萬里連均夫海者三分萬形經曰坎北方無海平易北荒迷遠也

坤有大策已在上文又數也

坤純陰正萬形經曰不正自咎正順則正性存上大道曰上高則崩自咎也

坤法爲人腹能藏大小荒織孕含好惡法為人腹事末源藏包之也○按此注末字疑作本

坤道有閑閉塞源脉性不發洩萬物不化名之括包坤閉之時物不植賢聖不產大林不立大道將敗名曰道匿

希夷名曰元有德十其形名八

坤有八色聖人立坤元索八坤位好惡產物忍傷元氣均之八色之理萬形經曰色由體性貌色

東下西上北黑南輕中殷甘滋厥土厚肌音肥實也東鹹西淡南汚北荒南土輕浮中土甘甜下土汚澤東鹵惡西淡土味辛赤北黑北荒多堅實也坤迭薄產萬物衰少不成厚有大永之林少者劣也〇按注文赤北黑三字疑有脫誤

坤屬其體類有九元氣裁坤之時分之有九事有性有化有屬此女皇帝媧氏為文具載

一离火　二巽風　三兌金

火為坤母巽為离父金乃坤孫以坤為聖人則之象也

屬黨

坤性體性與體殊前論性有十後說體有三

一刑殺　二黙塞　三沈厚

一刑者陰體好殺刑罰如此黙者充静充塞不動沈者勢不自舉體沈也

坤有變化

一虛二簡順三潔凝體包萬物能通其氣虛虛也簡不違萬物易承順於乾順也反體塞而潔凝固重也反戰凝變理八卦也

庖犧氏畫坤卦有四象變理和蕩爲美凌蕩爲惡雜配不和德匹成正互體反交形體不同畫卦之始諸同效之

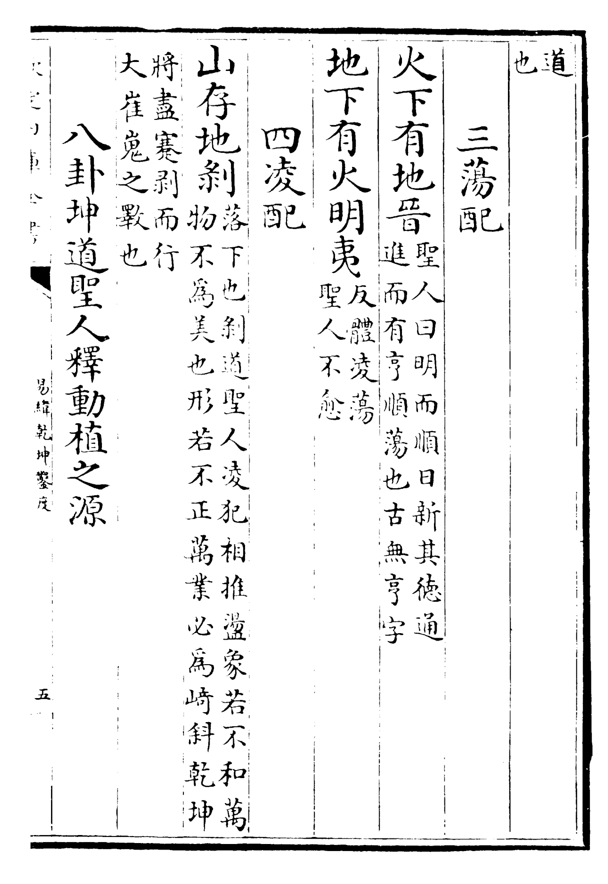
一恵位恵訓順也

正八卦錯推順吉逆凶古無吉凶字有損益字不同正體亦聖人惡之變只如此至變也

坤來山附地兼山謙聖人曰西南得朋東北喪朋乃終得正謙道不進也昇位可讓德旡違衆名曰謙此變理恵正也

二復反本

天地否其物不通化源塞天地羣物俱菽厄地天泰天地交萬彙和勑聖天元順物更通復泰

道也

三蕩配

火下有地晉 聖人曰明而順日新其德通進而有亨順蕩也古無亨字

地下有火明夷 反體淩蕩聖人不愈

四淩配

山存地剝 落下也剝道聖人淩犯相推盪象若不和萬物不為美也形若不正萬業必為崎斜乾坤將盡蹇剝而行大崔嵬之數也

八卦坤道聖人釋動植之源

制靈經曰天有九道天有九道日月恒經歷之道也坤有四道冥象化氣成

易有二道吉凶坤四運者上冥運

冥運道聖人若乾之初又不顯隱默也坤之初道冥運塞源同乾初也

上冥運物性包蔽不顯其源出處不知潛隱固差忒石含璞若木含榴榴者瘿之類

象道

制靈經曰假恐訓至也古文無解生曰象又假生曰寓化象物邪象正體元含靈孕曰天造羣物地成大象萬物立由象聖人設象象而自立物

因象有象自物生若植石玉出舒魚龍出匠蔴味窒植蔴望甘窒若不可食由象化

氣化元

老氏曰坤氣不和物出不遂氣滯終沮氣滿終氣化不永坤之元體存氣化存存存氣在也元氣賢與聖元氣不戮產之愚決癡元氣不毀愚之戮訓敗惡毀訓及也

物成坤化

坤道成以元氣不侵害萬物自彰有害生不時育不和聖人之理亦如此也萬形經曰虛木受元體可滿千歲體者氣也凡有壽永長之氣因天地氤氳之元鶵入體與天不朽坤大軵軵者輔也上發

乃應乾先而後坤不敢事物物先輔贊於乾上發乃應也庖氏曰坤輔於乾順亨貞亨貞字古本無今書之不知何氏述也先有行成字行成者亨貞也輔依乾而行乾一索而男坤一索而女依乾行道乾爲龍純顥氣氣若龍乾類爲長也獸介之長爲尊百甲輔之於龍大輔也坤爲馬聖以類爲馬馬者順行坤亦有龍太玄曰土龍在坤不敢爭類馬思順體唯坤順之聖人知有上德要下而奉故顯尊也坤之畀順輔乾不敢爲龍故稱馬輔依之理也

乾爲父坤爲母皆輔順天道不可違化父資母育聖人法焉乾君坤臣從王事不敢違无成有終君唱臣和上術下法聖人畫卦始有紀綱唯淳德化以行於君臣父子夫

矣

婦定乾稱德三坤以奉六故成乾九君尊臣卑下以職上聖人以索先乃成之而奉六後也乾二十五是坤乘之坤輧三十天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十乾位爻六坤承奉六三得者得輧配者在上文說之矣已載於上經文

十六策地乘天道萬源行也不終違拒制靈經云六有依道之理也右乾覆坤乾元三合兩坤乾大策二百一十六含坤小策一百四十四無取對上大合小下輧上聖人裁以天地聘輧而養萬元正其道

聖人象卦

庖犧氏曰上文畫卦下文象卦以形象比而設其像似也上山增艮艮住止坤餘成山勢

定風封信聖人封立卦也卦信風以能相應萬形經曰風者天地之大信立雷作威雷以振懼威

水火成濟二性成壞皆由此行聖人以濟用羣品

聖人法物法物者事之本也

爭而後訟契不先決後訟和而後解兩明不通而否萬物與事不通決有塞捨之否也

大通而泰物通而行必泰乖而後睽物乖譴離無懷氏曰上聖

頤天以盡象頤物以盡源頤事以盡情而後天平地成

萬穴効靈五物析行三天不亂聖與造遊理俾冥運易

動而敷運化諸府聖人庖氏大造元體情遊冥運究天地平成之理明萬業當物之行訓行

也易敷散於三天氣潛通於五物物者事也亂治也治行劈析令萬彙不撓蒼生効化物尚有處況於大業帝王人倫三天兩地已前說**乾坤在道日月相將**乾坤獲正道見用在訓存存正之道大用日與月相將合而又離不離乾坤者也**天地與訓永常**天地恒存存**日月與明**天地得日月恒久明輝日月得天地恒行明聖人理法亦然**雖未盡大道各尠彰洎性**洎及也天生太大之道易起太大之先易與天地爲用何以先而又用萬形經曰天地者體也易者體中情性在體中而出入是天地者物易也事也物有事必用若卦爲人爻爲事若天爲易可以化事也比若天爲卦爻爲易也自然物理也**明祇**訓本**示元蒼生息元**知本之元唯聖人乎蒼生賴有思元造之本生成者也蒼生是天地之本無蒼生天祇不成**大化行天地也**庖氏聖人知立大法

截鑿二度出化本生生者與之立成者與之實各令不失守天之大化可名易行變變而通通而天地大和萬彙澄陰陽靈聖賢於間天地大化行矣

庖氏著乾鑿度上下文 庖氏建治於宛墟今宋國陳留縣有八卦臺運蓍圖日月神朝記綈韋冠服天一太一冊在

媧皇氏地靈母經 古母字女邊以子附近今不同媧皇女帝生黑水西華有神智斷地足立極煉石補闕窒天令見積先氣石穴以六沈沙斷足有日精火具有乾六龍臺有陰陽見古字鈎萬形經曰天地失序必有沮泄媧皇用陰陽鈎治之也據今後聖有鍋命決媧氏一十五代法其王道禮樂物器依庖氏處九州九州者庖氏定九土也○按以見爲古鈎字似有誤

炎帝皇帝有易靈緯神農氏建治於魯今泰山東曲阜縣也縣有教農療療者茆嵉益上聖門物器用缶盎舩等師法古易為考靈緯象太古有籀文元化不足大法諄言而益飾大象休徵法度已訓爾子孫改女皇之太樂吹天地橐籥鼓盎有四聲有五法有二今樂臺在魯教農臺在頓者也○按此注文義難通當有訛脫處

公孫氏公孫氏老孫氏名軒轅文法改籀篆理文作契典墳八冊九簡十牘咸易變大道之理法一依上大庖氏之制也作易八墳文釋八卦之理性體元義增之一如上法遭之陽九百六不沈於泉天降聖文萬代不泯後附之

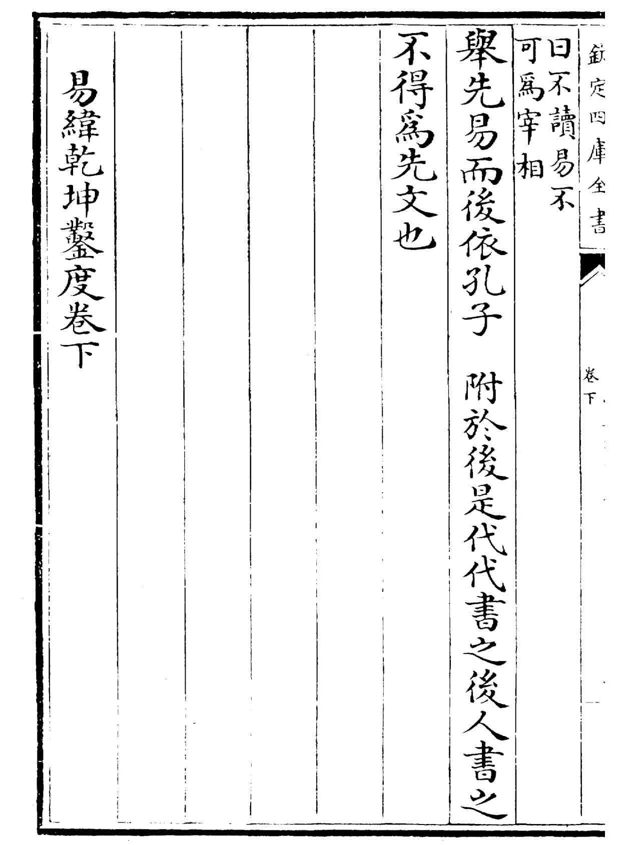
周易文王姬昌之修明修作之始也聖教多難惟聖與賢知之於太古垂訓至孫公之後大百六數終遇

雨大浩又失其化教源至高辛代陽九數值火又焚之於後少求於嵩嵩得河圖内有易法而重修再降大聖易大行又距禹代湯禹洪水浩浩襄陵汨没五行易又喪元而於泰穴得洛書内有太易易之源流大易既行者今之連山歸藏之名緣而得之古祕斯書何賢知之而距於周王昌中聖而又修源範軌不墜門例恒存此乾坤二鑿度上下文恐是序乾坤之元體與易大行者也若失易得此二度再與起之興也若失度易無以舉之也

孔子附仲尼魯人生不知易本偶筮其命得旅請益於商瞿氏曰子有聖智而無位孔子泣而曰天也命也鳳鳥不來河無圖至嗚呼天命之也嘆訖而後息志停讀

禮止也任史削作不五十究易作十翼明也明易幾教若曰終日而作思之於古聖頤師於姬昌法旦旦者周公立易簡而文作九問十惡七正八嘆上下繫辭大道大數大法大義易書中爲通聖之問明者以爲聖賢矣若明易元聖人也孔子曰吾以觀之曰仁者見爲仁幾之文智者見爲智幾之問聖者見爲通神之文仁者見之爲之仁智者見之爲之智隨仁智也

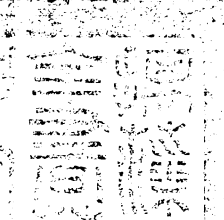
漢代舉後漢王鳳舉曰不讀易經者不得登朝須道德二經與宰相剎勅批䟽亦如此至唐虞世南舉

曰不讀易不可爲宰相

舉先易而後依孔子 附於後是代代書之後人書之不得爲先文也

易緯乾坤鑿度卷下

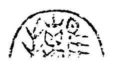
總校官庶吉士臣張能照
校對官編修臣馬啟泰
謄録監生臣沈　智

欽定四庫全書薈要

經部

易緯乾鑿度卷上下

詳校官祭酒臣韋謙恒

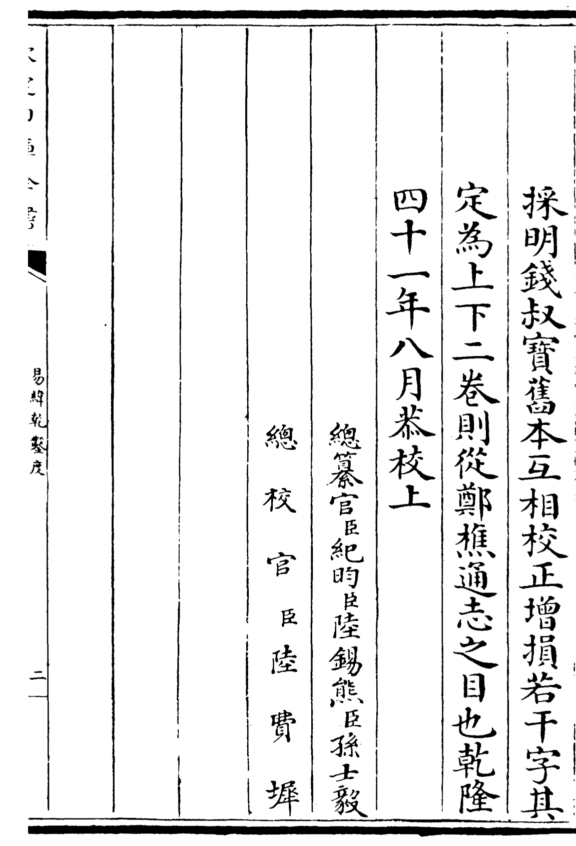
欽定四庫全書薈要

易緯乾鑿度

提要

臣等謹按周易乾鑿度鄭康成注與乾坤鑿度本實二書晁公武並指為蒼頡修古籀文誤併為一永樂大典遂合加標目今考宋志有鄭康成注易乾鑿度三卷而不及乾坤鑿度則知宋時固自單行也說者稱其書出於

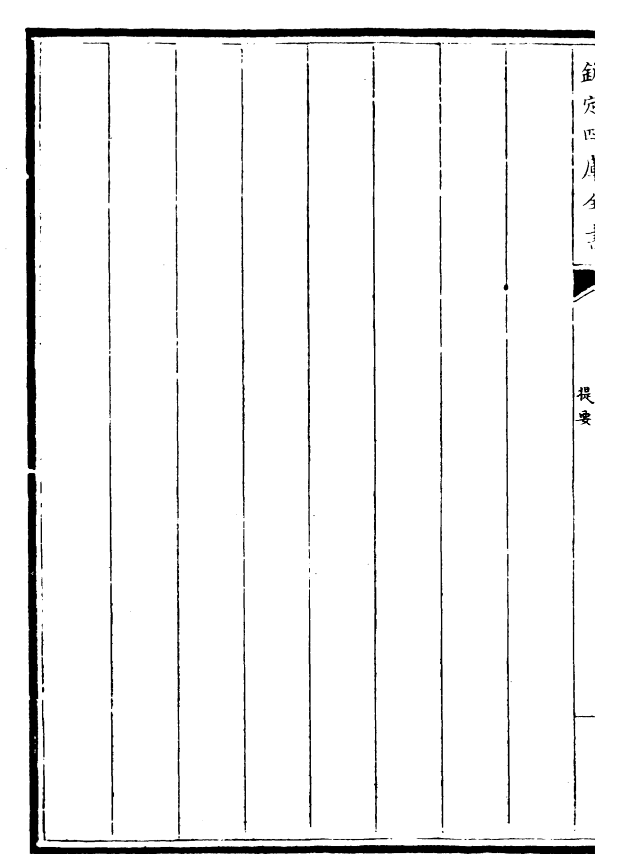
先秦自後漢書南北朝諸史及唐人撰五經正義李鼎祚作易傳徵引最多皆於易旨有所發明較他緯獨爲醇正至於太乙九宫四正四維皆本於十五之說乃宋儒戴九履一之圖所由出朱子取之列於本義圖說故程大昌謂漢魏以降言易老者皆宗而用之非後世所託爲誠稽古者所不可廢矣原本文字斷缺多有訛舛謹依經史所引各文及旁

採明錢叔寶舊本互相校正增損若干字共定為上下二卷則從鄭樵通志之目也乾隆四十一年八月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

易緯乾鑿度卷上

漢 鄭康成 注

孔子曰易者易也變易也不易也管三成爲道德苞籥

管統也德者得也道者理也籥者要也言易道統此三事故能成天下之道德故云包道之要籥也○按爲道德三字明錢叔寶本作德爲道

易者以言其德也通情無門藏神無内也

倣易無爲故天下之性莫不自得也

光明四通倣易立節

倣易者寂然無爲之謂也○按倣字錢本正文及注並作佼

天地爛明日月星辰布設八卦錯序

律歷調列五緯順軌五緯五星也四時和粟孳結孳育也結成也四瀆通情優游信潔水有信而清潔○按瀆字原本誤作時今從錢本根著浮流根著者草木也浮流者人兼鳥獸也氣更相實此皆言易道無爲故天地萬物各得以自通也虛無感動清淨炤哲炤明也夫惟虛無也故能感天下之動惟清淨也故能炤天下之明移物致耀至誠專密移動也天確爾至誠故物得以自動寂然皆專密故物得以自專也不煩不撓淡泊不失此其易也未始有得夫何失哉變易也者其氣也按其氣原本作其變今從錢本天地不變不能通氣否卦是也五行迭終四時更廢天道如之而況於人乎君臣取象變節相和能消者息

文王是也必專者敗殷紂是也君臣不變不能成朝紂行酷虐天地反不能變節以下賢也文王下呂九尾見文王師呂尚遂致九尾狐瑞也夫婦不變不能成家妲己擅寵殷以之破不變節以逮衆妾也大任順季享國七百此其變易也不易也者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也故易者天地之道也乾坤之德萬物之寶至哉易一元以為元紀天地之元萬物所紀孔子曰方上古之時人民無別羣物無殊未有衣食器用之利天地烝淳人物恬粹同於自得故不相殊別人雖有此而用之故行而無

迹事而勿傳也於是伏羲乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜始作八卦以通神明之德以類萬物之情伏羲之時物漸流動是以因別八卦以鎮其動也故易者所以經天地按經天地錢本作繼天地理人倫而明王道王道繼天地而已是故八卦以建五氣以立五常以之行天地氣合而化生五物象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義天地陰陽尚有尊卑先後之序而況人道乎度時制宜作網罟以畋以漁以贍人用時有不贍因制器以宜之於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性八卦之用安猶不失

也順其度而道之因其宜而制之則天下之志通萬類之情得也伏羲氏之王天下也始作八卦結繩而為網罟以畋以漁蓋取諸離質者無文以天言此易之意夫何為哉亦順其自通而已耳當此之時天氣尚淳物情猶樸是故伏羲聖亦因以質法化人故曰以王天下也夫八卦之變象感在人人情變動因設變動之爻以効之亦大德之謂也文王因性情之宜為之節文九六之辭是也孔子曰易始於太極氣象未分之時天地之所始也太極分而為二七九八六故生天地輕清者上為天重濁者下為地天地有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦八卦成列

天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也震生物於東方位在二月巽散之於東南位在四月離長之於南方位在五月坤養之於西南方位在六月兌收之於西方位在八月乾制之於西北方位在十月坎藏之於北方位在十一月艮終始之於東北方位在十二月八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣萬物

是八卦之象定其位則不遷其性不淫其德矣故各得自成者也

皆易之所包也至矣

哉易之德也孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉（其中猶自有斗分此重舉大數而已）故艮漸正月巽漸三月坤漸七月乾漸九月而各以卦之所言為月也（乾御戌亥在於十月而漸九月也）乾者天也終而為萬物始北方萬物所始也故乾位在於十月艮者止物者也故在四時之終位在十二月巽者陰始順陽者也陽始壯於東南方故位在四月坤者地之道也形正六月四維正紀經緯仲序度畢矣（四維正四時之紀則坎離為經震兌為緯此四正之卦為四仲之次序也）

孔子曰乾坤陰陽之主也陽始於亥形於丑乾位在西北陽祖微據始也陽炁始於亥生於子形於丑故乾位在西北也陰始於巳形於未據正立位故坤位在西南陰之正也陰炁始於巳生於午形於未陰道卑順不敢據始以敵故立於正形之位君道倡始臣道終正是以乾位在亥坤位在未所以明陰陽之職定君臣之位也

孔子曰八卦之序成立則五氣變形故人生而應八卦之體得五氣以為五常仁義禮智信是也夫萬物始出於震震東方之卦也陽氣始生受形之道也故東方為

仁成於離離南方之卦也陽得正於上陰得正於下尊卑之象定禮之序也故南方為禮入於兌兌西方之卦也陰用事而萬物得其宜義之理也故西方為義漸於坎坎北方之卦也陰氣形按陰氣形句下原本有復十八世至壬癸為水一節乃後文錯簡重出而自盛陰陽至一變而為七一節復錯在後丘文以候授明之出莫能雍之下今並依錢本改正盛陰陽氣含閉信之類也故北方爲信夫四方之義皆統於中央故乾坤艮巽位在四維中央所以繩四方行也智之決也故中央爲智故道興於仁立於禮理於義

定於信成於智五者道德之分天人之際也聖人所以通天意理人倫而明至道也昔者聖人因陰陽定消息立乾坤以統天地也夫有形生於无形乾坤安從生天地本無形而得有形則有形生於無形矣故繫辭曰形而上者謂之道夫乾坤者法天地之象質然則有天地則有乾坤矣將明天地之由故先設問乾坤安從生也故曰有太易有太初有太始有太素也太易者未見氣也以其寂然無物故名之為太易太初者氣之始也元氣之所本始太易既自寂然無物矣焉能生此太初哉則太初者亦忽然而自生太始者形之始也形見此天象形見之所本始也太素者質之始也地質之所本始

也炁形質具而未離按未離二字原本誤作形質今從錢本故曰渾淪雖含此三始而猶未有分判老子曰有物渾成先天地生渾淪者言萬物相渾成而未相離言萬物莫不資此三者也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易无形畔此明太易無形之時虛豁寂寞不可以視聽尋繫辭曰易無體此之謂也易變而爲一一主北方氣漸生之始此則太初氣之所生也一變而爲七七主南方陽氣壯盛之始也萬物皆形見焉此則太始氣之所生者也七變而爲九西方陽氣所終究之始也此則太素氣之所生也九者氣變之究也乃復變而爲一此一則元氣形見而未分者夫陽氣內動周流終始然後化生一之形氣也一者形變之始清輕者

上爲天象形見矣濁重者下爲地質形見矣物有始有壯有究故三畫而成乾象一七九也夫陽則言乾成者陰則坤成可知矣乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦陰陽剛柔之與仁義也三畫已下為地四畫已上為天物感以動類相應也易氣從下生易本無形自微及著故氣從下生以下爻爲始也動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上天氣下降以感地故地氣升動而應天也初以四二以五三以上此之謂應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八為彖陽動

而進變七之九象其氣息也陰動而退變八之六象其氣消也○按此注與下注重出應屬衍文

易一陰一陽合而爲十五之謂道彖者爻之不變動者五象天數奇也十象地之數偶也合天地之數乃謂之道

陽變七之九陰變八之六陽動而進變七之九象其氣息也陰動而退變八之六象其氣消也

亦合於十五則彖變之數若之一也九六爻之變動者繫曰爻效天下之動也然則連山歸藏占彖本其質性也周易占變者效其流動也彖者斷也

五音六律七變由此作焉故大衍之數五十所以成變化而行鬼神也行猶閱也○按注行字錢本作衍

日十干者五音也甲乙角也丙丁徵也戊己宮也庚辛商也壬癸羽也

辰十二者六律也六律益六呂合十二

辰星二十八者七宿也四方各七四七二十八周天也凡五十所以大閡物而出之者也閡亦出也言辰七變繫於易象也孔子曰陽三陰四位之正也三者東方之數東方日所出也又圜者徑一而周三四者西方之數西方日所入也又方者徑一而匝四也故易卦六十四分而爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陽道專斷兼統陰事故曰純也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲

終言以日月終天地之道也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地主也故爲下篇始者貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒慎而存王道夫物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦無窮極之謂者也孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交通陰陽不用事止萬物之長也上經象陽按原本象字下無陽字今據錢本補故以乾爲首坤爲次先泰而後否先尊而後卑先通而後止者所以類陽事也損者陰用事澤損山而萬物損也下

損以事其上象陽用事之時陰宜自損以奉陽者所以戒陰道以執其順者也益者陽用事而雷風益萬物也上自損以益下當陰用事之時陽宜自損以益陰者所以戒陽道以弘其化也下經以法陰故以咸爲始恒爲次先損而後益咸則男下女恒則陽上而陰下先陰而後陽者以取類陰也各順其類也

䷭孔子曰升者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲承萬物始進譬猶文王之修積道德弘開基業始即升平之路當此時也鄰國被化岐民和洽是以六四蒙澤而承吉九三可處王位享于岐山爲報德也明陰以顯陽

之化民臣之順德也民臣化順文王之德故言无咎

䷩孔子曰益之六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙王化如美寶莫能違害永貞其道咸受吉化德施四海能繼天道也王用享于帝者言祭天也三王之郊一用夏正天氣三微而成一著三著而成一體五日爲一微十五日爲一著故五日有一候十五日成一氣也冬至陽始生積十五日至小寒爲一著至大寒爲二著至立春爲三著凡四十五日而成

一節故曰三著而成體也正月則泰卦用事故曰成體而郊也方知此之時天地交萬物通故泰益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道也故三王之郊一用夏正所以順四時法天地之道也

䷐孔子曰隨上六拘繫之乃從維之王用享于西山隨者二月之卦隨德施行藩決難解大壯九三爻主正月陰氣猶在故羝羊觸藩而羸其角也至于九四主二月故藩決不勝羸也言二月之時陽氣已壯施生萬物而陰氣漸微不能為難以障閉陽氣故曰藩決難解也萬物隨陽而出故上六欲待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也譬猶文王之崇

至德顯中和之美拘民以禮係民以義當此之時仁恩所加靡不隨從咸悅其德得用道之王故言王用亨于西山是時紂存未得東巡故言西山孔子曰陽消陰言夬陰消陽言剥者萬物之祖也斷制除害全物為務夬之爲言決也當三月之時陽盛息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至德奉承天命伐決小人以安百姓故謂之決夫陰傷害為行故剥之爲行剥也當九月之時陽炁衰消而陰終不能盡陽小人不能決君子也謂之剥

言不安而已直剝落傷害使萬物不得安全而已然不能決君子是以夬之九五言決小人經曰莧陸夬夬中行無咎剝之六五言盛殺萬物皆剝墮落譬猶君子之道衰小人之道盛侵害之行興安全之道廢陰貫魚而欲承君子也陽衰之時若能執柔順以奉承君子若魚之序然後能寵無不利也孔子曰易有六位三才天地人道之分際也三才之道天地人也天有陰陽地有柔剛人有仁義法此三者故生六位六位之變陽爻者制於天也陰爻者繫於地也天動而施曰仁地靜而理曰義仁成而上義成

而下上者專制下者順從正形於人則道德立而尊卑定矣震主施生卯爲日出象人道之陽也兌主入悅酉爲月門象人道之柔也夫人者通之也德之經也故曰道德立者也此天地人道之分際也天地之氣必有終始六位之設皆由上下故易始於一易本無體氣變而爲一故氣從下生也分於二清濁分於二儀通於三陰陽氣交人生其中故爲三才□於四□□□□□□□□按原本脫於四二字及闕文九方空今據錢本補入盛於五二壯於地五壯於天故爲盛也終於上初爲元士在位卑下二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟宗廟人道之終凡此六者陰陽所以進退君

臣所以升降萬人所以為象則也故陰陽有盛衰人道有得失聖人因其象隨其變為之設卦方盛則託吉將衰則寄凶聖人之見物情有得得失之故寄託陰陽之盛衰以斷其吉凶也陰陽不正皆為失位初六陰不正九二陽不正○按錢本作陰陽失位皆為不正其應實而有之皆失義陰有陽應陽有陰應實者也既非其應設使得而有之皆為非義而得也雖得之君子所不貴也善雖微細必見吉端惡雖纖芥必有悔吝所以極天地之變盡萬物之情明王事也王者亦當窮天地之理類萬物之情丘繫之曰立象以盡意設卦以盡情偽以象盡天地之意重之盡萬物之變者也

繫辭焉以盡其言孔子曰易六位正王度見矣孔子曰易有君人五號也帝者天稱也王者美行也天子者爵號也大君者與上行異也臨之九二有中和美異之行應於五位故百姓欲其與上為大君也大人者聖明德備也變文以著名題德以别操夫至人一也應跡不同而生五號故百姓變其文名别其操行王者天下所歸往易曰在師中吉无咎王三錫命師者衆也言有盛德行中和順民心天下歸往之莫不美命為王也行師以除民害賜命以長世德之盛武王受命行師以除民害遂享七百之祚可謂之長世也天子者

繼天理物改一統各得其宜父天母地以養萬民至尊之號也易曰公用亨于天子大有九三曰公用亨于天子小人不克害也文王爲紂三公百姓悅樂文王之德文王享天子之位以決罰小人之罪也大君者君人之盛者也易曰知臨大君之宜吉臨者大也陽氣在内中和之盛應于盛位浸大之化行于萬民故言宜處王位施大化爲大君矣臣民欲被化之詞也大人者聖人之在位者也夫大人者與天地合其德易曰見龍在田利見大人又曰飛龍在天利見大人言德化施行天地之和故

曰大人

孔子曰既濟九三高宗伐鬼方三年尅之高宗者武丁也湯之後有德之君也九月之時陽失正位盛德既衰而九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道中衰王道陵遲至于高宗内理其國以得民心扶救衰微伐征遠方三年而惡消滅成王道按王道上原本脱成字今據錢本補入殷人高而宗之文王挺以校易勸德也挺出高宗以言昭易義所以勸人君修德者也孔子曰易本陰陽以譬於物也掇序帝乙箕子高宗

著德易者所以昭天道定王業也上衎先聖考諸近世采美善以見王事言帝乙箕子高宗明有法也美帝乙之嫁妹順天地之道以立嫁娶之義義立則妃匹正妃匹正則王化全

孔子曰泰者正月之卦也陽氣始通陰道執順故因此以見湯之嫁妹能順天地之道立教戒之義也至于歸妹八月卦也陽氣歸下陰氣方盛故復以見湯妹之嫁以天子貴妹而能自卑順從變節下嫁以從夫故曰變節也而欲承

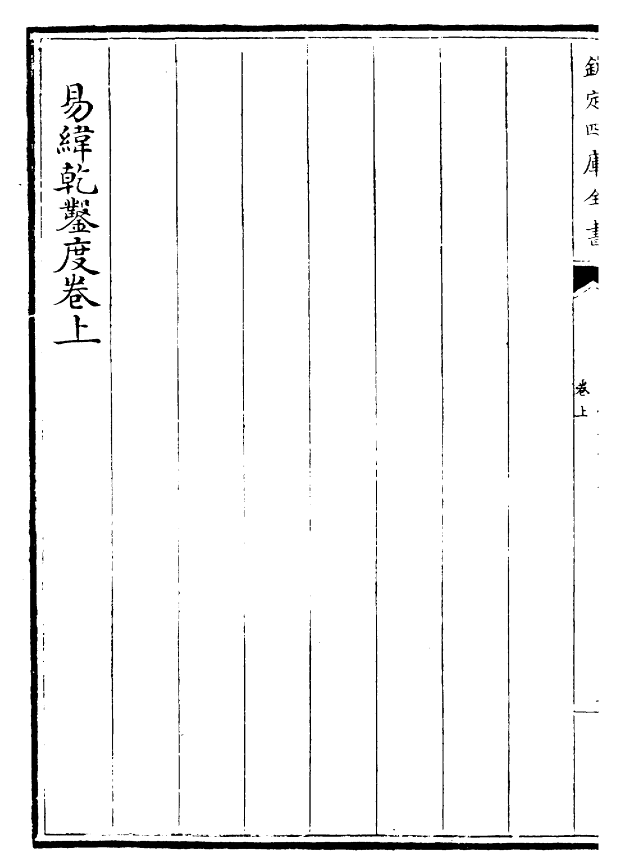
陽者以執湯之戒此謂教戒之義是以因時變一用見帝乙之道所以彰湯之美明陰陽之義也孔子曰自成湯至帝乙帝乙湯之玄孫之孫也此帝乙即湯也殷錄質以生日爲名順天性也玄孫之孫外絶恩矣玄孫之孫五世之末外絶恩矣同以乙日生疏可同名同以乙日生天錫之命疏可同名湯以乙生嫁妹本天地正夫婦夫婦正王道興矣故曰易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王同名不害以明功

孔子曰紱者所以别尊卑彰有德也故朱赤者盛色也

南方陽盛之時是以聖人法以爲紱服欲百世不易也故困九五文王爲紂三公故言困于赤紱也至于九二周將王故言朱紱方來不易之法也

孔子曰易天子三公諸侯紱服皆同色困之九二困于酒食朱紱方來九五劓刖困于赤紱乃徐有説天子三公九卿朱紱諸侯赤紱朱赤雖同而有深淺之差困之九二有中和居亂世交於小人又困于酒食者困于禄也因其禄薄故無以爲酒食赤紱者賜大夫之服也文王方困而有九二大人之

行將錫之朱紱也其位在二故以大夫言之文王雖紂三公而爲小人所困且進不得伸其職事也故遂同於大夫二爲大夫也至於九五劓刖不安也文王在諸侯之位上困於紂故曰困于赤紱夫執中和順時變以全王德通至美矣故曰乃徐有說丘記諸彖曰困而不失其所亨也貞大人吉以剛中也按此節與前孔子曰自成湯至帝乙一節並複見下卷辭句微異鄭注互有詳畧原本及錢本俱同今仍之

易緯乾鑿度卷上

易緯乾鑿度卷下

漢　鄭　康　成　注

孔子曰自成湯至帝乙帝乙湯玄孫之孫也帝乙則湯殷録質王者之政一質一文以變易從初殷録相次質也以生日爲名順天性也玄孫五世之末外絶恩矣同日以乙天之錫命疏可同名仁恩已絶則不能避故小殷以是日同故曰天之錫命矣湯以乙生嫁妹本天地之義順陰陽之道以正夫婦夫婦正則王教興正夫婦者

於天下非茍也

乃所以興王教易之帝乙爲湯書之帝乙六世王名同不害以明功易與尚書俱載帝乙雖同名不相害各以明其美功也

孔子曰易天子三公諸侯紱服皆同色困九二困于酒食朱紱方來九五劓刖困于赤芾謂朱紱同爲色者其染法同以淺深爲之差也

夫困之九二有中和居亂世交於小人困于酒食者困于祿也朱芾者天子賜大夫之服而有九二大人之行將賜之朱芾其位在二故以大夫言之困于祿者祿少薄也至于九五劓刖者不安也文王在諸侯之位上困於紂也

故曰劓刖困于赤紼夫執中和順時變所以全王德通至美也乃徐有說赤紼紂所賜文王所以喻紂也以巽順而變故終無災　丘記彖曰困而不失其所亨貞大人吉以剛中也文王因陰陽定消息立乾坤統天地夫有形者生於無形則乾坤安從生消息寒溫之氣而陰陽定寒溫此三微生著而立乾坤以天地之道則是天地先乾坤生也天有象可見地有形可處若先乾坤則是乃天地生乾坤或云有形生於無形則為反矣如是則乾坤安從生焉若怪而問之欲將說此說其故　故曰有太易有太初有太始有太素也時人不知問故先張所由以太易者未見氣太初者氣之始為本使易陵猶故也

太始者形之始太素者質之始太易之始漠然無氣可見者太初者氣寒温始生也太始有兆始萌也太素者質始形也諸所爲物皆成包裹元未分別氣形質具而未相離故曰渾淪言萬物相渾淪而未相離此極說太素渾淪令人言質率爾有能散之意視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形埒也此又說上古太易之時始有聲氣曰埒尚未有聲氣惡有形兆乎又重明之禮記夏小正十二月雞始乳也易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始淸輕上爲天濁重下爲地易太易也太易變而爲一謂變爲太初也一變而爲七謂變爲太始也七變而爲九

謂變爲太素也乃復變爲一一變誤耳當爲二二變而爲六六變而爲八則與上七九意相協不言如是者謂足相推明耳九言氣變之究也二言形之始亦足以發之耳又言乃復之一易之變一也太易之變不惟是而已乃復變而爲二亦謂變而爲太初二變爲六亦謂變而爲太始也六變爲八亦謂變而爲太素也九陽數也言氣變之終二陰數也言形變之始則氣與形相隨此也初太始之六見其先后耳繫辭天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十奇者爲陽偶者爲陰奇者得陽而合偶者得陰而居言數相偶乃爲道也孔子於易繫著此天地之數下乃言子曰明天地之道本此者也一變而爲七是令陽爻之象七變而爲九是令陽爻之變二變而爲六是令陰爻之變六變而爲八是令陰爻之象七在南方象火九在西方象金六在北方象水八在東方象木自太易至太素氣也形也既成四象爻備於是清輕上而爲天重濁下而爲地於是而開闔

也天地之與乾坤氣形之與質本同時如表裏耳以有形生於無形問此時之言斯為之也物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生物於太初時如始太始時如壯太素時如究而后天地開闢乾坤卦象立焉三畫成體象卦亦然物有陰陽因而重之故六畫而成卦此言人皆所及無苟然卦者掛也掛萬物視而見之故三畫已下為地四畫已上為天物感以動類相應也陽氣從下生動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上故初以四二以五三以上此謂之應陽動而進陰動而退故

陽以七陰以八爲彖易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則彖變之數若一陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也故太一取其數以行九宮四正四維皆合於十五

太一者北辰之神名也居其所曰太一常行於八卦日辰之間曰天一或曰太一出入所遊息於紫宮之内外其星因以爲名焉故星經曰天一太一主氣之神行猶待也四正四維以八卦神所居故亦名之曰宮天一下行猶天子出巡狩省方岳之事每率則復太一下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北神之所居故因謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太一下九宮從坎

宮始坎中男始亦言無適也自此而從於坤宮坤母也又自此而從震宮震長男也又自此而從巽宮巽長女也所行者半矣還息於中央之宮既又自此而從乾宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自此從於艮宮艮少男也又自此從於離宮離中女也行則周矣上遊息於太一天一之宮而反於紫宮行從坎宮始終於離宮數自太一行之坎為名耳出從中男入從中女亦因陰陽男女之偶為終始云從自坎宮必先之坤者母於子養之勤勞者次之震又之巽母從異姓來此其所以敬為生者從息中而復之乾者父於子教之而已於事逸也次之兌又之艮父或老順其心所愛以為長育多少大小之行已亦為施此數者合十五言有法也

五音六律七宿由此作焉

作起也見八卦行太一之宮則八卦各有主矣推此意則又知日辰及列宿亦有事焉故曰由此起日辰及列宿皆係八卦是以云也

八卦之生物也畫

六爻之移氣周而從卦八卦生物謂其歲之八節每一卦生三氣則各得十五日今言畫六爻是則中分之言太史司刻漏者每氣兩箭猶是生焉八卦數二十四以生陰陽衍之皆合之於度量數二十四者即分八卦各為三氣之數於是復云以生陰陽則中分為四十八也衍推極其數之本十二而候氣十二而候律周焉衍生十二合二十四氣與八卦爻用事之數通衍之如是者三極於六十乃大備合於度量推衍之數可以知政得失無所苟焉度謂用律之長短量謂所容之多少也○按推衍之數三句原本訛脫今從錢本陽析九陰析六陰陽之析各百九十二以四時乘之八而周三十二而大周三百八十四爻萬一千五百二十析也故卦當歲爻當月析

當日大衍之數必五十以成變化而行鬼神也故曰日十者五音也辰十二者六律也星二十八者七宿也凡五十所以大閡物而出之者故六十四卦三百八十四爻戒各有所繫焉故陽唱而陰和男行而女隨天道左旋地道右遷二卦十二爻而朞一歲從陽析九至朞一歲此爻析之所由及卦爻析與歲月及日相當之意而其文亦錯亂陽析九至八而周律辭不相理自是脫誤三百八十四爻至析當日是一簡字故六十四卦至期一歲是二簡字而大衍之説雜其間云是換脫此皆衍數之事較其次序合補其脫正其誤復其換得無傷於肬贅敗賊於上言衍之皆合之度量因承其大衍之數五十所以成變化

而行鬼神也故曰日十者五音也辰十二者六律也星二十八宿者七宿也凡五十所以大閡物出之者也陽析九陰析六陰陽二析合一百九十二爻故當以陰爻乘陰析合之以四時乘之并合之三百八十四爻萬一千五百二十析也故卦當歲爻當月析當日天道左旋地道右遷二卦十二爻而期一歲三十二而大周如是則合之度量而至是大周七簡適盈皆合二正亦可知之夫八十四戒者十二消息爻彖之變消息於雜卦為尊每月者譬一卦而位屬焉各有所繫是謂八十四戒必連數之者見四百五十變而周矣

乾陽也坤陰也並治而交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯為陽貞於十二月丑其爻左行以

間時而治六辰蒙為隂貞於正月寅其爻右行亦間時而治六辰歲終則從其次卦陽卦以其辰為貞丑與左行間辰而治六辰隂卦與陽卦同位者退一辰以為貞其爻右行間辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰共北辰左行相隨也中孚為陽貞於十一月子小過為隂貞於六月未法於乾坤三十二歲期而周六十四卦三百八十四爻萬一千五百二十析復從於貞貞正也初爻以此為正次爻左右者各從次數之一歲終則從其次屯蒙需訟也隂卦與陽卦其位同謂與同日若在衝也隂則退一辰

者為左右交錯相避泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當貞於戌否當貞於亥戌乾體所在亥又坤消息之月泰否乾坤離體氣與之相亂故避之而各貞其辰謂泰貞於正月否貞於七月六爻皆泰得否之乾否得泰之坤北辰左行謂泰從正月至六月皆陽爻否從七月至十二月皆陰爻否泰各自相從中孚貞於十一月小過貞於正月言法乾坤者著乾坤尚然示以承餘且有改也餘不見爲圖者備列之矣期也周也皆一歲匝悟相避其於此月唯歲終矣爻析有餘也

歷以三百六十五日四分度之一爲一歲易以三百六十析當期之日此律歷數也五歲再閏故再扐而後卦以應律歷之數歷以記時律以候氣氣率十五日一轉與律相感則三百六十日粗爲終也歷之數有餘者四分之一參差不齊故閏月建四時成歲令相應也

故乾坤氣合戌亥音受二子之節陽生秀白之州載鍾名太乙之精也其帝一世紀錄事明期推移不奪而消焉音假借字讀如鶵鷁之鶵包覆之意也音與詩奄有九有同音此言律歷參差前却無常故乾居西北氣合戌亥包覆二子之節交餘不齊當於斷焉陽猶象也人象乾德而生者秀白之州字曰州乾氣白又九月之節故謂秀白載猶植也齊人月令云乾爲金金於鍾律爲商人象乾德而生殖之一姓也商名也太一之精也言太一常行乾宮降感其母而生之耳其帝一也其人爲天子一世耳若堯舜者德聖明達見能識圖書爲君德正者之多少又知其期推移去之微故不見代而自消退之自昔之退者此帝帝當是世猶乾在西北斷律歷不齊也

元歷無名推先紀曰甲寅推先爲歷始名言無前也○按錢本正文

元歷十字作歷元名握先紀日甲子歲甲寅注推字作握求卦主歲術曰常以太歲紀歲七十六爲一紀二十紀爲一部首即積置部首歲數加所入紀歲數以三十二除之餘不足者以乾坤始數二卦而得一歲末算即主歲之卦部或爲蔀於是爲千五百二十歲時人及它書之記爲部首則及也即置一歲積日法二十九日與八十一分日四十二除之得一命日月得積月十二與十九分月之七一歲置一歲積日爲實其法必通分乃成則實亦常通二通六三三以千五百三十九日計下分三百八十五始必通是則以十九得乃除之去約多餘則一歲積月分定矣此爲計下分門時作法耳

計下分以四十一爲中其求一歲積月及以分直以此記歲除積日月亦自得之令計已多積候故會稽尉劉洪乾象法已爲五百八十九分之日百四十五而天度有外内日月從黄道外則即計下分從内則下使外内門狹岐使之然術家作純數家作數從時而見故言之者無常其實一也一此一彼唯聖人能正之也矣

以七十六乘之得積月九百四十積日二萬七千七百五十九此一紀也以二十乘之得積歲千五百二十積月萬八千八百積日五十五萬五千一百八十此一部首

此法三部首而一元一元而太歲復於甲寅

更置一紀以六十四乘之得積日百七十七萬六千五百七十六

元不與卦當歲爻當月析當日之數相得

生之欲求其盡餘合之時故言更以起之又不與元用合歲月晷記月數而已也又以六十乘之得積部首百九十二得積紀三千八百四十紀再言紀者又不用於所求紀其數而殊之但得積歲二十九萬一千八百四十以三十二除之得九千一百二十周此謂卦當歲者得積月三百六十萬九千六百月其十萬七千五百二十月者閏也即三百八十四爻除之得九千四百日之二十周此謂爻當月者得積日萬六百五十九萬四千五百六十八萬一千五百二十析除之得九千二百五十三

周此謂析當日者而易一大周律歷相得焉（易一大周者數備盡於此）今入天元二百七十五萬九千二百八十歲昌以西伯受命（受洛書命為天子也）入戊午部二十九年伐崇侯作靈臺改正朔布王號於天下受録應河圖（受命後五年而為此者孝經援神契所謂文王優游典部即上所紀者數不可改其名而應圖猶如也如前世聖主河圖言之其數故應也○按錢本注而為此者句作乃為改此者數不可改其名而應圖猶如也二句作數不可改改其名而應猶如也）孔子曰三萬一千九百二十歲録圖受命易姓三十二紀（一本作四十二軌）德有七其三法天其四法地五王有三十五

半聖人君子消息卦純者為帝不純者為王六子上不及帝下有過王故六子雖純不為乾坤易姓三十二萬三千三萬一千九百二十歲中則乾率為七百六十此堯所爲四十二者消息三十六六子在其數其三法天消息中三乾也其四法地消息中四𡿺及六子之欲王有三十六消息六子也帝王始起河洛龍馬皆察其首虵亦然其首黑者人正其首白者地正其首赤者天正謹其叐生之甲乙丙丁戊己庚辛壬癸各居應其國中以動靜逆順此天地神靈佐助之期吉凶之應天者即龍虵見者非常故謂叐叐猶異也於衆人為異知者為叐各居其國者甲乙屬東於國各有所主若甲

為齊乙為東夷王者起於此國中動謂河洛之水靜謂陵陸之地以應動靜謂之龍虵見於此為期龍則用其卦日虵則用其卦月動謂河洛水靜謂陵陸地各如其迹也順逆者順之皆君澤逆之皆擾亂也 亦反所生歲三百六十五日四分日之一以卦用事一卦六爻爻一日凡六日初用事一日天王諸侯也二日大夫也三日卿四日三公也五日辟六日宗廟爻辭善則善凶則凶 辟天子也上既曰反見日之起者也所以於國矣又本察反所生發於卦用事六日七分之中以知起者之事來諸侯受其吉凶者惟天子而已天子之吉凶皆倣此者也 一軌享國之法陽得位以九七九七者四九四七者也陰得位以六八

六八者四六四八也陽失位三十六陰失位二十四四九為三十六四七為二十八合得六十四四六為二十四八為三十二合得五十六此文王推爻為一世凡七百二十歳歳軌是其居位年數也得位者兼象變而已有德者重也故軌七百二十歳子受父母之位行父母之事年而謂之數然自勉於軌即位不如爻數即不勉於軌中戹紀此謂受命之君享國之時當其軌年之初其子孫亦相承位六爻之初位次數然有功德之繼體守文君則戹於軌謂竟之其受命之君享國之時不當其軌年之初其子孫承君值后不如爻之數則有不能之政則不戹於軌謂不能竟之此不能之下當復有不字既脱耳中猶遭也不能之君遭戹則絶死不嗣也帝王享年國其軌相承各有定年有德延期不若有德雖有然至其元未

時則有繼體守文之君雖非真軌猶自竟其軌不能之君值厄則絕矣延期或絕作此三興之則孔子曰洛書摘六辟日建紀者歲也成姬倉有命在河聖孔表雄德庶人受命握麟徵易歷曰陽紀天心建紀者謂大易爻六七八九之數此道成於文王聖也孔表雄著漢當興以庶人之有仁德受命為天子此謂使以獲麟為應易猶象也孔子以歷說易名曰象也令易象四篇是紀古說假借字耳別序聖人題錄興亡州土名號姓輔叐符言孔子將此應之而作讖三十六卷亡殷者紂黑期火代倉精受命女正昌効紀承餘以著當火戊午部也午為火必言火代者木精將生為之將粗代土也又當為火子又使其子為木塞水是助倉精絕殷之象字或作之滅動効

承餘以著所當文王所出云令入元者是也○按正文火代二字錢本作火戊注木精將生為之將粗代土也二句錢本生字作王粗字作相代字作戊又使其子爲木塞水是助倉精絶殷之象二句錢本作又火使其子為己塞水是明倉精絶殷之象孔子曰推即位之術乾坤三上中下坤變初六復曰正陽在下爲聖人故一聖二庸三君子四庸五聖六庸七小人八君子九小人十君子十一小人十二君子十三聖人十四庸人十五君子十六庸人十七聖人十八庸人十九小人二十君子二十一小人二十二君子二十三小人二十四君子二十五聖人二十

六庸人二十七君子二十八庸人二十九聖人三十庸人三十一小人三十二君子三十三小人三十四君子三十五小人三十六君子三十七聖人三十八庸人三十九君子四十小人四十一聖人四十二庸人三已上者三變乾坤之體上極三從下起如是至有消息卦三十六子坎離震巽艮兑以次承之故録圖受命易姓者三十二而一終也六子之坤坎靈圖也孔子曰極至德之世不過此乾三十二世消坤三十六世消乾坤之君德之至盛爲其子孫相承之世如此而已數之已消也代聖人者仁繼之者庸人仁世淫庸世貇三十二君之率陽得正爲

聖人失正為庸人陰失正為小人得正為君子今此之言似誤三十二君子又無仁人此宜言小人上云繼聖人者庸言仁者是相發耳既其字非小辟字又易若代聖人者庸繼之者小人相協其然乎小人之世淫庸則其世貎會二陰之精射三陽當卦自掃二陰金水也三陽火土木其王其性矣也末也皆失其德陰則起大而強陽則柔劣而弱當各以所宜八卦之德掃更正其正也知命守錄其可防鉤鈐解命圖興孔子曰丘文以候授明之出莫能雍鉤鈐二星近防上將去疎闊為解之者遇除禍之圖更興之也孔子曰復十八世消以三六也臨十二世消以二六也泰三十世消以二九二六也大壯二十四世消以二九一五也夬三十二

世消以三九一四也皆以爻正為之世數也復反臨不以一九數者復初九無據二正正數中自泰以上卦數則壯矣坤靈圖云孔子以位三不正是謂興也孔子曰姤一世消無所據也遯一世消據不正也否十世消以二五也觀二十世消以二五四六也剥十二世消以三四也復變數也更以爻位變相發始遯變一爻世二爻世陰少故也孔子軌以七百六十爲世軌者堯以甲子受天元爲推術甲子為部起十一月朔日每一部者七十六歲如是世積一千五百二十歲後復然則七十六歲之時十一月朔旦甲子堯既以此為一陰一陽而中分推以為軌度也以往六來八往九來七爲世軌者文王推爻四乃術數

易有四象文王用之焉往布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火如是備為一爻而正為四營而成由是故生四八四九四七四六之數爻倍之則每卦率得七百六十歲言往來者外陽內陰也

孔子曰以爻正月爲享國數存六期者天子

正月誤字當正云一軌國之法其術意如此乃終存六期者謂與符厄所遭者言天子者不爲四位之人也

欲求水旱之厄以位入軌年數除軌竿盡則厄所遭也

甲乙爲饑丙丁爲旱戊已爲中興庚辛爲兵壬癸爲水

臥算爲年立算爲日

此術謂之意先置令所復值軌卦消息君六天子之軌數乾也則七百六十八復也六百八十八坎則七百以作入軌年數除之者陽爻則除其十四陰爻則除五十六從初至上

如是再如軌意矣每除識其數於側至於求時而上則厄之所遭耳筭者爲軌餘年不足復除除所識卧筭與立皆年數也令所求者主於日不用故分別之必除先入軌年數水旱兵饑得矣先入軌數前代值之軌除其入年數者七百二十歲四十二歲者大周萬三百四十歲以除滅上九上九咸自處其餘一欲得除一帝卦者以次除之數有多少欲得除日求之也如是乃救災度厄矣陽之法言陽推法術之將有求厄而爲之備也孔子曰天之將降嘉瑞應河水清三日青四日青變爲赤赤變爲黑黑變爲黃各各三日河中水安井天乃清明圖乃見見必南向仰天言嘉善美也應者聖王爲政治平之所致水色每變其爲所長一明時治平無相勝害之者乾爲水爲

寒河圖將出故先清南之向天者
龍也圖有受而言謂乎興者也
見三日以三日見六

日以六日見九日以九日見十二日以十二日見十五

日以十五日見皆言其餘日
誤餘字也當為陵之聖王
聞河如天必下美德於己
前齊往受馬龍乃以圖授之其時不聞則不知往期龍
則至陵而授馬陵平地河水變日以備龍圖當以月三
日時無受之則后三日龍至陵當以一月六日龍見日
無受之者則后六日龍至陵自此為期驗故著之云陵
日皆言就者於陵
受之時亦扶同

孔子曰帝德之應洛水先溫九日後

五日變為五色玄黃天地之靜書見矣負圖出午聖人

坤主處置之氣洛水出馬后寒俱降嘉應効乾也
安靜由安井午者龜畏人令而一人故以午言

見五

日以五日見十日以十日見十五日以十五日見二十日以二十日見二十五日以二十五日見三十日以三十日亦謂洛水辛日以備而無受之者龜六口見就龍陵而受馬期之意與上同也孔子曰君子亦於静若龍而無角河二日清二日白二日赤二日黑二日黄君子次聖徳者又降嘉瑞應河水亦爲變其日從其應之與見於清静若龍無角神虵也虵見水中用日也一日辰爲法以一辰二辰以三辰以四五辰以六七辰以八九辰以十辰以十一辰以十二辰以言河水爲虵將出而變變而已備而無受之者虵不出水就陵而受之君子之徳不能不致於此期從

不用日十二爲數者不累日也而當見而無受者以一日辰爲法謂用其明日期也辰當爲期也一日十二辰爲一丑辰而無受者期日丑辰見虵亦見氷中此有其期明驗也

夜不可見水中赤煌煌如火英圖書虵皆然也

英猶華也光龜之見水中同耳於是水中言之者二皆應且便也

孔子曰復表日角

表者人形體之章識也名復者初震爻也震之體在卯日於出馬又初應在六四於辰在丑爲牛牛有角復人表象

臨表龍顏

名臨者二爻而互體震震爲龍應在六五六五離爻也體南方爲上故臨人表在顏也

泰表戴干

干楯也名泰者三爻也而體艮艮爲山山爲石體有以行懼難之器云應在上六於人體俱須參人表戴於干土也○按於人體俱須參人表句錢本作於人體俱須泰人之表

大壯表握訴龍角大辰

艮卦至大壯而立體此爲乾其

四則艮爻井艮為手握訴者艮也井二則坎為水有脣詩云寘之河之脣四名卦而震為龍故大壯人之表其象也

夬表升骨履文

名夬者五立於辰在斗魁所指者又五於人體當艮卦於夬亦手體成其四則震爻也為足其三猶艮爻於十十次值本於析七耀之行起馬七者屬文北斗在骨足履文夬人之表象明也

姤表耳參漏足履王知多權

姤初爻在巽巽為風風有聲而無形也九竅之分目視形耳聽聲八卦屬坎坎為水水為孔穴象消卦其道五事曰聽耳而三漏聽之至巽為股初爻最在下足象消卦其姤離為明人君南面而治焉足行於其上姤人表覆王是由然王人君最尊者離又為火火者土寄位焉土數五當如姤氣於其上故八焦更得性耳巽為進退又為近利有知而以進退求利此謂之姤焉者陰氣之始故因其遯表見其情

遯表日角連理

名遯者以離爻也離為日消卦遯主六月於辰

未未為羊有角離南方之卦也五均南方為衡人之眉上曰衡衡者平地連理或謂連珠者其骨起衡之邀人表亦少少然詩含神霧云四角主張熒惑司過也**否表二好文**細或為之時名否卦者三也三在五體艮之中艮爲木多節否人之表二時象之與三艮卦體五坤坤爲文故性亦好文也**觀表出準虎**名觀者亦在五艮之中而位上艮爲山澤山通氣其於人體則鼻也艮又門闕觀謂之闕準在鼻上而高顯觀人表出之象艮爲禽喙之屬而當兌之上兌為口虎唇又象焉**剝表重童明歷元**名剝者五色也五離爻離為日童目子六五於辰又在卯卯酉屬也剝離人表重焉五月卦體在艮終萬物始萬物莫盛乎艮歷數以有終始剝人兼之性自然表象參差神實為之難得縷耳所聞差也**此皆律歷運期相一匡之神也欲所按合誠**主正月不三者此人心之合誠春秋

名也讖卷洛書靈准聽曰氣五機七八合提九爻結八九七十二錄圖起氣五冔之五行機七二十七里也二十八宿以存焉二者用事以卦相提得一歲俱終而太一行九宮及位遊相結每宮如卦之日則參差矣八九相乘七十二歲而七百二十歲復於冬至甲子生象其數以為軌焉故曰錄圖起之初世者戲也姫通紀河圖龍出洛書龜予演亦八者七九也初世也周禮曰凡日行水逆地功為之不行或勒伏羲初遺十言之教而畫八卦至文王乃通其教演著陰陽人彖之言者也始倉甄節五七受命伏羲文王皆倉精也始次言易之法度而五七三十五君位在後爻受文始甄紀也德按錢本無德字數運不俗守錄以次第相改七九度變命失實俗猶從也順之後世之君

子不順行易道次第有名錄也者將起代變滿七九六千三百則其王命也合七八八名畢

升漸喜六十四精聖性象有錄第以所變承動動畢猶悉令也八八六十四之人於有天命也者即悉喜於將升進也其性各有象謂若復表日角之屬錄次以象所變如其世數姤復去邂臨起此謂君臣則不然王命臣位俱列也日者提不者殆易物之

愼命不在殆於正也此言卦也雖有錄圖所當王必待日旁有悉提之者乃復可起也無此悉者且當止雖有錄圖第且勿順天命在今春秋元命包曰精出於天提曰而西北之也作者霸橫者

距命歷掘執并投者上契輔摘推失排絀者咸名紀所

錯中與用材毀苴作乃橫與錯者三皆旁氣名投摘亡排絀蓋為反氣投天役力之屬摘亡

微也排絀納也伯者齊桓晉文者距之若秦始皇者契輔推契而輔之也若夏太康之昆弟苴始毀者當任用賢才之臣毀者八風之時所行之見異皆有云為下行則此毀直或改作苴也五行旋代出輔運相拒與更用事終始相討期有從至有餘運有託除要有知術合七八以視旋機審矣接距相錯之言也或作拒託除術言命長短在改之也孔子曰至德之數先立木金水火土德合三百四歲五德備凡一千五百二十歲大終復初其求金木水火土德日名之法道一紀七十六歲因而四之為三百四歲以一歲三百六十五日四分乘之凡為十一萬

一千三十六以甲為法除之餘三十六按錢本三十六下有以三十六四字甲子始數立立算皆為甲旁算亦為甲以日次次之母算者乃木金火水土德之日也德益三十六五德而止六日名甲子木德主春春生三百四歲庚子金德主秋成收三百四歲丙子火德主夏長三百四歲壬子水德主冬藏三百四歲戊子土德主季夏至養三百四歲六子德四正四正子午卯酉也而期四時凡一千五百二十歲終一紀五德者所以立尊號論天弗志長久六日

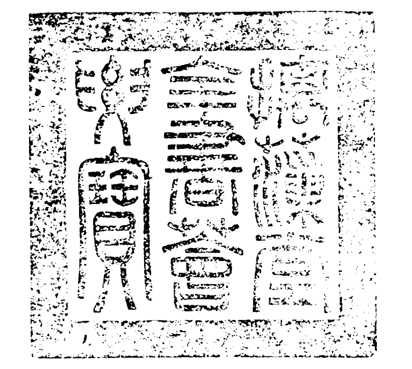
名甲子謂五德竟至於六其號名爲甲子故林德後是六甲子故弗誤字當作帝志古字與識同令時受作職者也孔子曰丘按錄讖論國定符以春秋西狩題剅表命予亦握嬉帝之十二當興平嗣出妃妾妾得亂十世孝明字也不勤竭承維表循符當至者塞政在樞害時失命鞅壽以符瑞伏代災七錄握藉成年劉裒當至寒林徹之應閉不來也爲政如此塞必在樞謂不用七政則害四時之氣既元年命以當致瑞反代或爲佐之也期凶勑侯修身練鞅郵專兇兇德始剋免延期上以至深道之故以此言勸協掖之言聖人承天意也殷勤然練猶澤郵過也兇或為說也自然之讖推引相拘沮思愈

知命不或世帝思圖也夫天道三微而成一著三著而體成

三微而成一著自冬至至正月中爲泰卦三著成體則四月爲乾卦以三微一著之義則與三著成體不協盖寫之誤也原經之義三而成一著一爻也三著成體乃泰卦也是則十日爲微一月爲著矣十有八變而成卦之數恐未盡注意故不改隨上六拘繫之乃從維之言六二欲九五拘之推六既爲政應又非其事六二盖當作上六先師不改故亦不改主歲之卦注以爲泰否之卦宜貞戌亥盖據屯蒙推之也爲其圖者以爲貞戌酉按注則違圖按圖違經則失圖之矣而注亦又錯令以經義推之同位陰陽退一辰相避也按圖位無同時又何避焉不合一也又屯蒙之貞違經失義不合二也否泰不比及月不合三也經曰乾貞於子坤貞於未乾坤陰陽之主也陰退一辰故貞於未至於屯蒙則各貞其日言歲終則各從卦次是也且屯蒙爲法也

泰否言獨各貞於辰中孚小過言法乾坤蓋諸異者否泰於卦位屬為衡法宜相避故言獨貞辰也北辰共者否貞申右行則三陰在西三陽在北泰貞寅左行則三陽在東三陰在南是則陰陽相比共復乾坤之體也中孚貞於十一月子小過正月之卦也宜貞於毋二月卯而貞於六月非其次故言象法乾坤其餘衆卦則自貞於其同位仍相避可知也謹撰所聞其餘君子為肬贅而非之問其餘君子庸人求乎免也○按注六二蓋當作上六原本誤作六二蓋亦當六二今據錢本改正

易緯乾鑿度卷下

總校官庶吉士臣張能照

校對官編修臣馬啟泰

謄録監生臣沈　智